摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易輯聞卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易輯聞卷二

宋 趙汝楳 撰

䷊ 乾下坤上

於卦變為坤重乾於爻變為三陽爻卦變之始二五為用泰之君臣初為陽來之始三為終四為陰復之始上為終

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民

乾為天坤為地天尊地卑者辨以立體乾下坤上者交以致用辨者形也交者氣也形既判而氣不交則天地之功用且熄是交也大而天地細而一事一物皆因之而用以顯泰通也天地之氣交而通也天地氣通于何而見其妙則道其用則宜天地之道陰陽迭施風雨霜露運于六合之間生意以之發育品物由之生遂雖溥博無外而一氣何心不免暑雨祁寒

之怨咨況天人胥與感應顯神徳陽伏陰札瘥夭厲
間見而時出是以化而裁之以成天地之道者元后
之責此一氣之泰也山林川澤邱陵墳衍原隰之産
異宜中國夷蠻戎狄之性亦異宜天地不能屑屑而
全之是以辨其疆理教之種蓺懋遷其有無輔相彌
縫均節調一使各適其宜者亦元后之責此萬物之
泰也一氣泰而時恬熈萬物泰而民康阜元后以之
教化行焉孟子曰勞之來之匡之直之輔之翼之使

自得之又從而振德之左右扶持用開萬世之泰先後次第秩然有序如此六十四卦之象雖乾坤尤為偏天偏地至泰始兼之故推明大君為三才宗主其用易之全體大用悉備無遺餘卦皆用易之節目

泰小往大來吉亨

分則睽交則通天地氣交故卦名泰

彖辭言大小者皆指爻之陰陽如泰否之辭及小利貞小事吉之類又言往來者有指已然之象有指將

然之義將然之義如利有攸往朋来无咎之類已然之象如泰否之類今三陽已来在内三陰已往在外故曰小往大来大陽也小陰也陽為剛健為君子陰為柔順為小人小往大来其吉其亨可知也泰訓通亨亦訓通泰有會通之義亨有通暢之義情會通則事通暢也

泰小往大来吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人

君子道長小人道消也

天地絪緼萬物化醇此天地交而萬物通為天地之泰同寅協恭和衷哉此上下交而其志同為君臣之泰凡是立卦以釋義內陽而外陰猶人之身陽主于內陰却于外則精神凝感暢于四支為身之泰內健而外順猶人之德內守剛健外示謙順則忠信篤敬行於蠻貊為德之泰內君子而外小人猶世之材君子在位小人在野則道治時雍姦宄不作為世之泰

凡是偓卦以釋義陽自初而三其勢浸長有君子道長之象陰自四而上其勢浸消有小人道消之象為道之泰此以六爻釋義聖人不憚敷繹極陳天地人物世道之泰其辭氣亦復泰然平易聖人為斯世而樂其見乎辭如此

初九拔茅茹以其彚征吉

初為下所拔者在下拔之者在上他草雜三唯茅叢不雜有純卦之象茹茅根也茅根牽聯糾結拔其一

則旁本連出具三陽聯進之象彙類也征進也彙征者初陽以其類進之義

初九之陽首應弓旌之賢也身猶在下尚遠于君僅能引類而進自此羣賢翕聚將可得時行道吉可知也此君子一身之泰未足以泰斯世

拔茅征吉志在外也

在外猶言出事公卿盖家食為處為內委質為出為外然不云志在君者君子之仕也合則留不合則去

初方應聘而出得君與否未可知也故止言在外謂初之引類其志止於在外不必志於得君

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

說文勹北交反裹也又包音義同勹荒有數義㠩荒訓肆荒服訓遠卒荒訓虛荒度訓大今義謂所包者大也小則有遺才矣詩小旻不敢馮河毛氏曰徒涉曰馮謂勇健也遐遠也遺棄也朋三陰三陽也尚猶尚主之尚中指六五也

二秉剛德居位中正有用泰之才六五大君虛己下應得專用泰之任是以大度并包馮河之夫不以勇而擯斥遐遯之人不以隱而佚遺君子小人咸得其職朋黨盡亡然後能尚于六五之中行副其委寄之意用泰之功至此極矣人曰泰難否易治少亂多自古而然今羣賢方盛所當屛絕小人俾无遺類乃爾薰蕕同器寧不轉泰為否乎曰斯術也必九二而後可泰之時三陽三陰君子小人常對立于天下天地

不能使草木無荆棘聖人不能使人品皆君子唯九二剛明則陰柔難惑正位則闔闢自我居中則張設不偏得君則上下志同於是乃可翕受兼收包括无遺小人方幸君子之見容亦將革面易心受君子指役以共成泰道是不唯不敢梗吾泰亦不足為泰道害也小人雖非吾黨豈无才智亦欲粗見于當時儻痛排窮治使无所容則妖狐潛伏狡鼠夜動將乘吾隙慮所不及倐起而為大害自古小人失位卒禍君

子者可鑒矣不協極不罹咎皇則受之乃皇極之盛世共鯀與舜禹並列堯廷不害成巍巍蕩蕩之名不然名節黨錮而漢衰南衙北司迭勝負而唐亡包荒得尚于中行以光大也

聖人釋爻不皆全舉其辭然擷取一二乃此爻之綱領言包荒得尚于中行則用馮河不遐遺朋亡皆包荒内事聖人教人以玩辭之要如此九二能包荒則用泰之功光明盛大斯言雖約鋪張揚厲而有餘

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平者坦夷以喻陽陂者險阻以喻陰往者陰在上復者復于下艱難也貞正也孚四孚于三也食猶食舊德福猶自求多福

泰之陽至三而盛亦至三而極盛極必衰理勢之必然三雖為陽而四之陰已切近乎我是陽无平而不陂陰无往而不復也君子方盛四為小人位適胥比

故求孚于三以冀見容然三勢則將衰位則不中不正又與君无應不幸而與小人同列何敢輕受其求輕受則必中小人之計故艱正自守始免于咎勿恤乎四乃可自食其固有之福夫二與三皆君子二以朋亡為美三以勿恤為戒均是時也三乃高其廉稜斷斷乎君子小人之限疑不足以用泰者曰是亦用泰也包荒朋亡乃得時得君者之所為若絜己特立不為小人所陷則全身所以全道是以全道為泰者

也堯舜君民泰和斯世者莫可尚已然泰否禪更行藏有命或隱德或揚名或立節皆可軌範千古後人企想其風聲景仰其行義雖亂臣賊子猶當心讋氣褫使君子之脈不絶如縷以肧胎異日開泰之基彼窮達異趣小大殊德會而同之皆可以用泰三之勿恤二之朋亡易位皆然也

无往不復天地際也

大之来固可喜来而不已至四則成往是来者無不

往之理小之往固可幸往極而返至三則必復是往者无不復之理有以見天地之氣往来交際于三四之間也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛翔徐下貌陰氣欲降陽方上升陰為陽所承故翩翩然不得疾降陰虛為不富鄰三陰也孚三陰爻信也

卦言小往指其巳在外而言爻言翩翩逆其將復下

而言九三之无往不復已為此張本積陽在內君子方盛小人柔行巽入不敢直遂以媒進此翩翩之喻也所以爾者小人德履枵虛其中自交信蓋合謀并智求廁蹟于君子之間者也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽實而陰虛陽富而陰貧三陰在外皆失其實也人情不齊必三令五申而後信令不待告戒而自孚者以三陰求實出于由中之願不然信不由中質猶无

益而況能孚乎

六五帝乙歸妹以祉元吉

史謂湯為帝乙陽虎謂帝乙為微子之父子夏曰歸妹湯之歸妹也京房載湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義案書酒誥言畏相多士言明德恤祀皆云自成湯至于帝乙蓋舉始終以包之則帝乙乃紂父也子夏傳非卜商之

書未可深據大抵五為君位適以六居之者必託之
以后妃帝子帝女以黙寓君位之象坤之黄裳歸妹
其君之袂后夫人也剥之宫人妃御也明夷之箕子
帝子也泰與歸妹之妹帝女也聖人雖欲明交泰之
義猶必象以帝女拳拳于君位之辨或曰帝乙歸妹
未必有是事特託辭以明義然他言高宗伐鬼方箕
子之明夷與岐山西山皆指事實況歸妹凡兩言之
恐古書有是事今或不傳耳祉福也元吉大吉也

泰之時固貴下交然五為三才之宗主嫌于以君而下臣故立為歸妹之辭以寓五交二之象謂王姬雖貴亦下嫁于諸侯大君雖尊亦下交于九二其辭微其義著是故卦因象以明交泰爻辨位以正陰陽聖人盖憂深而思遠矣五謙屈而下交二得尚于中行上下交而其志同福祉大来吉孰加焉

以祉元吉中以行願也

四之中心願指陰陽往復之義五之中以行願指財

成輔相左右之義所謂祉且吉者以五居中得行其財成輔相左右之願大君盖以三才開泰為福者也三才之福即大君之福

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

城髙于地坤在上之象隍則掘地為城之所復于隍者三陰復降之象城池所以禦戎今城圮池湮自守且不足故勿用師邑者邦國所治自鄰皆然故不必告戒邑告命者不能及遠也貞正也吝小疵也

否不生于否而胎于泰聖人于三示其端慮其自此漸為否也于上要其極則遂入于否不可反矣斂師勿用告戒邑人僅僅自保能守正則止于否未至于喪亡也句踐棲于會稽庶幾得此

城復于隍其命亂也

鑿斯池築斯城使有法度紀綱足以維持人心而固守之是能制治于未亂保邦于未危者决无城復之患唯政刑不修命令乖亂則城非不高池非不深委

而去之是城復之類也

䷋ 坤下乾上

於卦變為乾重坤於爻變為三陰爻卦變之始卦辭言大往小来爻義則取陰升陽降於泰亦然

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

此卦為天地之合何乃謂之不交蓋合者猶分兩體交者陰陽互居自坤乾反為乾坤上下體辨是不交也儉德非以儉為德乃儉其德耳進德修業欲臻于

盛大今故儉之者有若无實若虛隱晦弗耀將以辟難非自菲薄也德既外儉乃復身榮禄厚是儉于德不儉于身尤小人所惡難必及之故聖人申其戒于坤六四之時

否之匪人不利君子貞大往小来

不交則否塞故卦名否

否之時小人用事君子于何而正之正之必不利矣考其象則大往小来之故

否之匪人不利君子貞大往小来則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

泰否卦純聖人之辭直言吉凶胥反无復他義聖人于泰九三言无平不陂无往不復則泰否反復陰陽消長皆自然之理必至之勢聖人宜深明之胡不安時委順顧為是蚤計豫圖必欲長泰而不否長治而不亂豈故違天地而拂自然哉安時委順者聖人出

處之義制治保邦者聖人經世之法

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

拔茅茹爲三陰聨進之象

泰之初陽聖人許其引類而進否之初陰聖人戒其引類以正葢三陰在内聖人懼其進退不已浸迫于陽故乗其始至而戒之小人而知守正不敢輕進以近君子是亦小人之吉得吉而後身亨也

拔茅貞吉志在君也

泰初言志在外否初言志在君當小人道長之時聖人截乎君臣之辨使羣小知大君在上不容引類妄進斯所以為正而得吉也合泰否兩初爻而並觀則知聖人之待君子何其厚抑小人何其嚴

六二包承小人吉大人否亨

包蒙包荒為包納衆爻之義包承包羞為包斂不敢舒肆之義承者承五也大人九五也

以内外言小人在内以上下言大君與衆君子居上

儻小人不安分義則以君治臣小人當不勝其凶禍惟六二位正德當雖在三陰之間實不與之同謀能斂蹟束身以承上故大人亦優容之是小人之吉也大人之所以否者以小人內據足以否君子也今小人順承其為小人之吉即大人之否所以亨大人豈悻悻然以求勝小人為亨者

大人否亨不亂羣也

羣陰在下其勢浸盛幸二知承上之義大人儻以儕

於三陰而拒絶之則其羣紛亂縱有包承之人亦為羣陰所惑而仇我故大人之否所以亨者以不亂三陰之羣也泰言朋否言羣皆衆之象

六三包羞

羞愧赧貌

三陰爻初以守正而吉亨二以包承而吉獨三居下卦之上所謂不仁而在高位寧免顔厚忸怩之羞乎包羞位不當也

以陰居陽為不當進而至極不當抑甚焉位之不可不謹如此

九四有命无咎疇離祉

有命九五大君之命也疇爾雅云孰誰也離麗也祉福也

小之来者自此而往大之往者自此當復不交者有復交之漸實轉否為泰之機四為首復之陽布大君之命使德意志慮周洽于天下則上下復交而志以

同雖未即泰而否之時已可无咎天下孰有不麗於
福祉者乎
有命无咎志行也
有命而无咎者大君轉否為泰之志自此可行也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
休美也大人有大德之人可為大君者也其亡陰將
亡也申言之憂之深也爾雅叢生曰苞行葦方苞方
體丘氏曰抱籜也葦方抱籜則稚葦也叢生稚桑未

有旁根易於扳取
九五有致泰之才德雖時猶在否已能休美之矣二
知承五大人之否已亨五能休否大人之亨者吉以
爻位尊卑觀之其亨吉固自有次第也否之隂至此
自知將極故有其亡其亡之憂尚欲繫附以自固不
知大勢所趨若苞桑之不足恃也九五陽爻猶著隂
柔憂懼之義厥旨深矣子曰危者安其位者也亡者
保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘

危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也此又旁暢制治保邦之理

大人之吉位正當也

五為君之正位以九居之位適其當大人之吉良以是歟

上九傾否先否後喜

傾猶攲器滿則傾

否未極則休之已極則傾之取亂侮亡之義也方未

傾時否猶故在既傾之後斯有喜矣四之无咎五之休吉有浸入為泰之漸至上之傾則不復有否而泰復来矣

否終則傾何可長也

文言傾否有傾之之義釋言否終則傾有自傾之義若三陽不必用吾力者文以示君子反否之功象以示小人為否之戒否終將自傾雖微大君傾之亦无久存之理縱欲繫留其可得乎泰之終聖人欲固之

使存否之終欲推之使亡

☲☰ 離下乾上

於卦變為乾重離於爻變為一陰爻卦䷌初二互

易而變欲同五者二也五陽之情皆沿二以起義初

上不涉於同害同者三四也

天與火同人君子以類族辨物

離遇乾坤者象雖云火義則為日在天上者日也出

地入地非日而何獨在天下乃不可言日其曰天與

火者與有同之義也天雖高而火親上遠而同也五在上二在下中隔三四亦遠而同也族宗族也物猶大司徒辨十有二土名物之物類者類其族之同辨者辨其物之異能辨三四之異始不間二五之同

同人于野亨利涉大川利君子貞

二五德位皆應因與之同故卦名同人

大司徒質人郊二甸野三甸野蓋郊之外也以二同五有内外卦之分故曰野以陰同陽三最近四次之

五最遠然五則當同者也若懷安茍合而近同於三四是為不正之同乖戾隨至唯不憚遠外擇所當同同斯亨矣心既遠同乃利涉險又行之以正可免茍同黨同之患他人不得而間我故曰利君子貞

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

二為陰之正位又為下卦之中爻之未變六方在初

位與中非我有也今自初進二乃始得位得中而上
應乎乾同人于野本不能亨猶用柔涉川本不能利
唯乾剛在上五為乾主而應之是以于野則亨涉川
則利故曰乾行也離為文明乾為健文明則知謹擇
所同健則能行其所擇五與二皆中正其應亦正是
能居中守正審所應而應之此君子之所謂正也天
下之志是非好惡雜襲而難通唯君子能通之通之
非力強也人心莫不有此正正正胥通不約而同也

故苟得其正雖胡越可使同心不然則父子兄弟亦有不通者此卦視大有視革多同人曰三字猶云同人之卦曰云云乃聖人之特筆於文義不為羨

初九同人于門无咎

門者家之外為卦外之象出門者有行之初為初爻之象

二五為同之主而初在二後猶同乎人者甫出其門尚未涉野未有所遇故无咎

出門同人又誰咎也

有同必有異與人交際寧免過咎今人我不立誰將咎我爻言无咎釋言誰咎者謂初爻非善與人同而能致无咎也乃未之有同未有咎之者耳

六二同人于宗吝

二與五皆在經卦之中猶宗人之象

二五同宗不容不同宜為同人之盛而云吝者非為同于宗而吝也以三四甚閒其間欲害之而吝也同

之正者尚爾況不正者乎

同人于宗吝道也

釋言吝道謂二五之同有致吝之道非果吝也聖人慮後世不滿於二五而他同故特以吝道明之所以足爻辭未足之旨

九三伏戎于莽升其髙陵三歲不興

伏者匿形以誤人也象三居上卦之下戎兵師也剛之象莽林莽也可以伏兵之所野外之象北魏李彞

以高歡兵衆命將士偃戈於莽中是也三為下卦之外也大阜曰陵高陵益高於大阜象三為下卦之高位升高而望兵家之常楚子登巢車以望晉軍是也三歲天運之小變如既濟三年克之皆喻其久也不興者伏兵不敢起也

陰陽胥同三二最近二當同己而乃同於五三以五為樓而同之而二之柔不足攻故謀敵五以據二始而伏兵於林莽之間欲要諸于野之時旋以伏者不

能察遠復升高陵以覘虛實卒也伏兵三歲久不敢
發師老勢屈與敗无異夫伏戎升陵三之為計亦狡
且深乃終不能奪二五之同者二五正而三不正也
伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
三乘二上故求二為急以九處三故赴敵為勇謂宜
堂堂正正顯然肆行乃為伏莽之計者以所敵為九
五之剛自知德力不同故特設詐以圖倖勝耳三伏
而不敢興則二可安行无害與五胥遇矣

九四乘其墉弗克攻吉

墉者宫牆所以限内外喻近而髙亦象四為内外卦之閒弗克者不能也攻者攻五也

陽欲同陰陰欲同陽陰陽之常也六二之陰不唯三欲同之唯四亦然六二幸脱於三而四之疾之與三同轍三逺於五故邀擊於野外四鄰於五故乘其宫牆而攻之勢亦廹矣然不能攻而中止故四亦得吉此止以不遂事為吉與他卦言吉者不同晉納捷菑

于郲趙盾以郲人辭順而還聖人書之曰弗克納此弗克攻之意鄧曼歎辭楚子曰若師行无虧王薨于行國之福也此吉之意

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九三重剛故窺五至于三嵗之久九四以剛居柔又上逼於五揆以君臣之義雖欲攻而不能也乘墉攻君犯上特甚縱云弗克乃許其吉寧不啟亂臣賊子之心故聖人特曰其吉者謂四知困而能反君臣之

則也反則者安於分義知悔前非也貳討服舎聖人不欲窮治之所以開小人自新之門然必有九五大師足以制之乃可不然則姑息長姦如唐藩鎮

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷大哭也笑喜悅也詩氓不見復關泣涕漣漣既見復關載笑載言大師天子之六師也師之九二為小師命卿為將也同人之九五為大師王者親征也大司馬註大師王出征伐克勝之也

人之所同有以間之鬱鬱不樂盖可知矣苟得遇焉
未語先泣號咷固宜及夫幽抑者舒繼以笑語如此
情態非二五遠同之人劃然胥遇詎能若是之真且
至然五二何以得遂其同盖九五以大師克除三四
之難也不然六二孤陰處羣陽之間又奚止吝而已
乎子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其
利斷金同心之言其臭如蘭至哉
同人之先以中直也大師相遇言相克也

二五得同首當欣悦而先之號咷者二不怵於強鄰守中抱直遂遭寇難故先悲也君臣同於謀國官寮同於事主友朋同於問學有異己間之者多矣能如六二則雖吝而不害於得同不然非理而同者亦非理而睽夫二五欲同而尚睽三四爻比而勢敵九五大師猶有相克之虞遇合之難如此

上九同人于郊无悔

國邑之外為郊大司徒質人國中一句郊二句是也

上為卦外為郊之象悔追悔也

子曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備同人之是非唯在中爻之二五上在五外者也同人不于朝市而于郊无與同者宜无可追悔之事

同人于郊志未得也

處同人之時寧无欲與人同之志今孤立无與未得同人之志也

䷌ 乾下離上

於卦變為離重乾於爻變為一陰爻卦䷍初五互易而變六五為主衆陽之情皆繫於五二以任重為應三以富實為應四以自抑為應初在下无交而不能應上為天之象故曰上下應

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

離為日乾為天晉為日升明夷為日入大有為日中日麗中天允謂大明猶卦之大其所有也惡者遏使之勿長善者揚使之益勸勸善止惡天命之至美也

君子盛德大業光天之下照遠燭幽遏惡揚善以仰承天意此文明極盛之功也

大有元亨

凡卦一陰而五陽一陽而五陰者必宗于一今陰居五君位也而五陽来宗凡衆陽所有我皆有之猶豫之言大有得也故卦名大有

一陰而大有如此有元亨之道焉元亨大亨也卦辭自元亨外他无戒勉之語所以極稱其盛大也大有

同人之反皆一陰為主同人柔得臣位故必同乎君大有柔得尊位故可有乎人諸卦之反大槩如此
大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
陰本在初今進至五故曰得五為君位故曰尊位二為時中臣位也五為大中君位也一陰居五上下五陽翕然應之故曰大有乾為剛健離為文明内秉剛健外著文明以柔居尊應乎乾天與時而行此所以

致元亨也時行者五陽羣居未有統一陰當此時進居君位使羣陽皆有所宗繫盖時所當行而非僭也

初九无交害匪咎艱則无咎

交者隂陽交應也初不與四為无交匪咎非咎也艱不敢肆易也

應則交交則有害此卦四陽皆宗乎五唯初不然雖无交而亦无害非初之罪也然當上下皆應之時已獨不能固曰居位使然猶當艱畏自持歉然有不克

奉上之懼乃可免禍宗周之覆豈嫠婦之咎至於憂不卹緯者艱畏也若自以為咎不在我而侈然怠肆則咎將生矣无交害匪咎言爻之義艱則无咎言處爻之道凡爻皆然

大有初九无交害也

聖人繫爻凡明善惡辨吉凶皆主之以時別之以位而後錯綜以辭其包義析理纖悉不茍不唯卦卦義殊亦爻爻理異不可易位而論此爻之象辭但舉卦

之名爻之别就釋以爻之辭而他不立一語似若无所發明然其為三百八十四爻之例則甚明且辯曰大有則其時曰初九則其位時位若此是以无交害也聖人以爻義已明故於此特發諸爻之例

九二大車以載有攸往无咎

大車之象車行器也大車則任重之象引重致遠非大車不可任重道遠非陽德不能六五居尊衆陽各隨其位以應之九二以剛處中得臣位

之正力量博碩足以負荷天下之重功烈亦云盛矣

然身佩安危者凡經國子民之事知无不行行无不

力然後四海乂寧一人可端拱无為於上故大車以

載必有攸往乃可无咎不然據權自尊恣睢坐視而

不之為斯固後世盜權賣國之臣求无咎得乎

大車以載積中不敗也

大有之時雖上下皆應然任天下之重者唯二而已

九二居乾之中初與三皆陽所積者厚故大車載物

雖重而不敗使非積中而冐然任重必有破輹折軸之虞矣

九三公用亨于天子小人弗克

三為下卦之高位公之象說文亨獻也引孝經祭則鬼亨之尚書亨多儀軒更反又篆文作亯亯近於亨故後世有享亨兩字其義則訓通亦訓獻於此爻其義皆通天子六五也小人三不中也聖人亨以享上帝字亦作亨葢古書通用云左傳作享謂王饗之

三位高而九富實六五虚懐在上九三能以其所有上通于天子則无咎彼小人居之謂六五陰虚而柔弱乃自恃其富強不復知有享上之義是小人則弗克也

公用亨于天子小人害也

爻止言弗克而釋云害謂不仁而在高位不唯不知享上且將桀驁難制而為害

九四匪其彭无咎彭步郎反

匪非也詩大明駟騵彭彭強盛皃

九四近在君側乃有威權之近臣自貶其強盛以崇君父故无咎霍光驂乘人主若背負芒刺卒致滅宗之禍不可專咎孝宣之少恩

匪其彭无咎明辯晳也晳章舌反

四之自抑而尊君者以能明辯君臣之分強弱之勢故得謂之晳也讀如知人則哲之哲

六五厥孚交如威如吉

孚陰陽胥信也交如者志交而分不交如交者也威如者如有威而非猛所謂道德之威

六五謙虛无我與羣下交孚雖不事威嚴以柔道治之而下皆歸奉善於隨時馭下宜其吉也

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

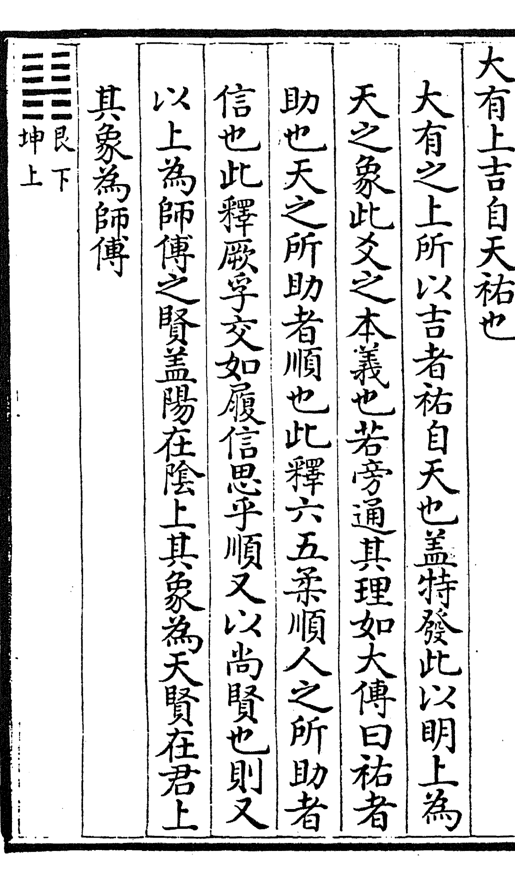
同人以正通天下之志大有以信發天下之志應六五者雖衆陽之志而五又有以發之然後衆志調一

夫寬易坦夷人斯親愛事邊幅峻城府者疑忌之招

也故豁達大度而韓信服推赤心置人腹中而羣盜降彼剛明不足而下有強臣不能推誠胥與乃過為猜嫌立威嚴備以求勝其高貴常道之流歟

上九自天祐之吉无不利

九陽也在五之上為天之象如大傳所釋又為賢之象五以下諸爻下應也為人助之五以上一爻上應也為天祐之天祐人助宜六五吉无不利斯其所以為大有歟

大有上吉自天祐也

大有之上所以吉者祐自天也蓋特發此以明上為天之象此爻之本義也若旁通其理如大傳曰祐者助也天之所助者順也此釋六五柔順人之所助者信也此釋厥孚交如履信思乎順又以尚賢也則又以上為師傅之賢蓋陽在陰上其象為天賢在君上其象為師傅

䷎ 艮下坤上

於卦變為坤重艮於爻變為一陽爻卦☷初三互易而變九三主時下三爻以謙善其身故皆言吉上三爻以謙善天下故皆言利

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

坤為地艮為山象辭之例天山在上者言天下山下皆人所可見也地澤在上者若言地下澤下則人所不可見故言地中澤中德薄而位卑固其分也德尊而守以卑乃為謙耳山本髙於地者今在地中為謙

之象有若无實若虚者治己之謙裒多益寡稱物平施者治人之謙謙之德唯君子能之常人且未必能而况天地之産其多寡髙下能自平乎是以君子推其治己者以治人裒多之有餘益寡之不足稱物之宜平其施予使多寡均髙下等而天下无盈虧不齊之患故其制禮使賢者俯而就不肖者跂而及亦是物也

謙亨君子有終

一陽止於三陰之下謙之象也故卦名謙

滿盈則顛覆謙退則亨通必然之理也夫矜已自大固常人通患冲抑退遜雖君子亦難靡不有初鮮克有終儻始謙而終以盈猶不謙也故示訓曰君子有終唯九三為艮止之主則能之

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

艮之陽止於上有天之象今在坤下故曰下濟天道

陽明地道陰晦唯能下濟故天光臨照率土文明地

道雖卑得行于上皆一陽謙下之所致也天主氣陰

陽代謝盛者衰衰者盛天之虧益也地主形山有時

而隤水无有不下地之變流也鬼瞰高明神與正直

驕則人叛不伐者不爭人鬼之福害好惡亦莫不然

人之謙者居尊位則光明居下位則不可踰蓋自衒

者人掩之自晦者人揚之自尊者人卑之自下者人

高之斯固君子之所以終焉者也盛哉謙乎惟學遜志則學貴乎謙遜以出之則行貴乎謙能以禮遜則為國貴乎謙君不謙則失臣臣不謙則失友凡經天地盡人已謙皆貫乎其間宜聖人極天地人鬼而備言之

初六謙謙君子用涉大川吉

謙下也六處下卦之下謙而又謙故曰謙謙與乾乾夬夬坎坎同義大川涉險之義他卦諸爻有以上進

為義者謙則不然蓋謙貴能下能止若上且進則非謙矣

謙已難能謙且復謙尤難能也勇夫馮河終必陷溺

君子而能謙謙雖用以涉川亦獲其吉蓋謙則不躁不躁故詳審何險之可虞

謙謙君子卑以自牧也

謙斯可矣謙而又謙豈過為卑下者所以自牧其德也牧養也謙者易縱而難守世之无所養者每好矜

伐苟能謙矣而有時乎不謙者不能養者也唯不以能謙自足猶且反復周旋不離乎謙所以養之不使有時而失也

六二鳴謙貞吉

鳴鳥語也求友則鳴不平亦鳴二陰之正位九三乃成卦之主六二比而承之求友之鳴樂而鳴也樂者志溢而氣驕唯守其正位乃可得吉不然而上慕不已失吾之謙矣

鳴謙貞吉中心得也

象辭言中心得謂比於主謙之爻也

九三勞謙君子有終吉

勞勤勞也書曰昔公勤勞王家以辛勤就功業也三為下卦之終九為艮主亦終之義周公繫爻於成卦之主其辭或與彖同如屯震之初履謙之三是也

九三之言勞何也一陽在初為克己復禮之仁在二有師中丈人之吉在四有由豫大有得之業在五為

顯比使中之主在上有碩果存陽之功上下始終歷試諸難可謂勞矣勤勞如此一陽獨尊宜可用剛以臨物今不為比豫之在上乃退居三陰之下是勞而能謙者也復師雖在下而不為終剥雖終而在上今九三艮為主是謙而能終者也何吉如之子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也富哉言乎勞謙君子萬民服也

汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功勞而能謙萬民烏乎而不服萬者數之盈一陽五陰之卦多言之如懐萬邦建萬國之類萬民言衆陰皆服也

六四无不利撝謙

撝散也宣達之義謙以卑下為尚自三以下言治已之謙自四以上其位愈髙不容以卑下為義故言治人之謙

以六居四乃謙虛之賢凡所施設自无不利況天下不能皆謙上之人所當治之使謙四近君側宣布發達君上之謙使天下莫不聞風觀化改心易行其不遽加征伐者亦謙也

无不利撝謙不違則也

撝謙者舒散發達不復冲挹也聖人懼後世之不善處此者流入於不謙故以不違則戒之則者限也不可踰越之義德以謙為則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

不富以其鄰義見泰九四大司馬賊賢害民則伐之負固不服則侵之

五處三陰之中其象則為不富然實君位也其義亦為不自盈盛第君臣皆仁柔恐天下或有賊賢負固者以仁伐不仁用以侵伐殆與天地鬼神合德則利者固其宜也既言利侵伐又言无不利蓋不止侵伐之利而已四上亦皆言利謙之功用如是夫

利用侵伐征不服也

崇高者衆所忌富貴者衆所窺況五為陰柔乎故萬民能服於三而諸侯容有不服於五者不服而後征之明五之侵伐非佳兵好殺也

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴義見六二邑國諸侯大夫也非蠻夷猾夏而征之也上六應於九三故亦曰鳴謙六五制征伐之命上六行征伐之師五為君而上在外也邑國之君有不

能謙者利行師以征之不云无不利者上六乃奉命之將他事所不得專鄧艾有取蜀之功而身為僇者專封拜之過也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六之鳴不平而鳴者也當謙之時上以柔居柔與三為應宜能謙者乃位居極上未能遂其謙下之志故曰志未得也志本欲謙乃使任行師之寄聖人原其心以立言故不云利用而云可用可之為言未必

用也師卦未嘗言用師之利至謙之五上乃不一言
之蓋唯謙抑之人必无喜功好大之失其征伐也必
有甚不得已者合二卦而並觀足以見聖人之情

䷏ 坤下震上

於卦變為震重坤於爻變為一陽爻卦䷗初四互
易而變九四主時君弱而臣強諸爻應於臣者甚則
凶次則悔唯應君者吉五以疾而不知豫二應五不
隨時而豫若上則與四无涉特樂極而不知變耳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考震為雷坤為地雷非有物也當其未發則伏于地中及順時而動則奮出于地有震在坤上之象人皆知雷之為怒不知雷之為和冬令雖謝春陽未融及二月震雷發聲則寒沍渙釋品物无不和暢故雷之初發陰陽始和之聲也斯時也猶治定功成之後先王因協天地之和而播之雅樂作者自我作之而非述也崇者有盛德必有備樂聞其樂可以知其德故作

樂所以崇宣之也殷盛也禮有殷奠殷祭今曰殷薦
蓋盛薦之也周公當四方民大和會之時制禮作樂
郊祀后稷以配天如思文宗祀文王於明堂以配上
帝如我將報本反始使知王業之所自來非固說其
鐘鼓管籥之音以自樂其樂也雷奮而天地之和以
達樂作而天地神人之和以通聖人奉天時之功用
如此
豫利建侯行師

一陽近在君側羣陰順從而和說故卦名豫

豫和說也人情和說則散散則求聚利在順人心之同欲建侯以統之和說則驕驕則為害利在順人心之同惡行師以治之

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

陽本在初漸進至三皆未應其本位至四乃得應故

曰剛應陽在下未能發達生意今居上卦位為近臣

始得行其夙志故曰志行坤為順震為動此合二卦

之德以釋卦謂以順而動則人情和豫也又舉卦名

而釋之曰豫之為義能順以動雖大而天地曾不過

是而況建侯行師有不以順動者乎於是因天地以

及聖人謂天地之陰陽順行則日月有常度四時有

常侯聖人之政教順布則刑罰清明萬民說服又致

其賛美不盡之意曰時義大矣哉盖動不以順雖一

指屈伸不能得其理以順而動雖建侯行師未足盡其義彖辭甚約聖人釋之甚博非吾夫子何以發文王言外之意聖人於乾發諸卦之例曰六位時成又曰時乘六龍則一卦為一時六爻又因時而成者也諸卦釋彖之辭或曰時或曰時義或曰時用或曰隨時雖皆因諸卦之時而異其辭夫固各有攸當也

初六鳴豫凶

鳴者遠而求友之聲

初主豫時而遠應於四故鳴而求友以一陽總羣陰自有上下遠近之序初但知位應乃踰分陵級以求之豫不可得有凶而已且九四不善處之則為後世之權臣自初視之如瑣瑣姻婭雖在卑官猶引脰長鳴以希進取烏得无凶武攸緒當武后時其宗族皆權貴煇赫攸緒獨盤旋龍門少室間冬蔽茅菽夏處石室不應聘召及武族被誅攸緒獨不受禍不鳴豫者也

初六鳴豫志窮凶也

志窮者位方在初時勢未窮自當循序待時而競躁

如此是志已先窮自取其凶者也

六二介于石不終日貞吉

介剛之義石剛之質六二當位備坤二剛方之德故

有介于石之象子曰憂悔吝者存乎介

初與四應三與四比六二介于初三之閒雖與五正

應而九四以剛臣在柔君之側故六二不敢他附而

介然如石曾不待終日之間已先知四之不當從守正如此吉之道也豫與比反比乃剛君故欲羣陰皆比而不比者凶豫有彊臣故不取羣陰之宗四而不宗者吉子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫陰之宗四將以求豫未有凶也而二已先知四

有強偪之幾是幾也已先見于此矣不謟者不佞於三不瀆者不褻於初徵彰柔剛之間悉有倚伏之幾知者見此則可以知彼是為先覺之賢固萬夫所望以為向背也詳玩聖人反覆推明之辭斯可以處權臣之世矣

不終日貞吉以中正也

爻止言正象益之曰中正者六二居中得正也

六三盱豫悔遲有悔

說文盱張目也六之陰昧本不能視然處三則位陽故有張目之象猶履之眇能視向秀曰睢盱小人喜悅佞媚之皃

三比於四之下故張目仰視以求豫此致悔之道也知其致悔能决然舍之以從五則悔可免乃令遲疑猶豫則眞有可悔之事矣上悔字明爻之象下悔字教人以處爻之法

盱豫有悔位不當也

進退不決乃終有悔者德柔位剛處不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

衆陰由我而豫故曰由陰性多疑故曰疑朋衆也衆陰之象盍讀如盍徹盍歸之盍猶云何不也說文无首笄也俗作簪又笄簪也喪服小記惡笄以終喪註云笄所以卷髮鹽鐵論神禹治水遺簪弗顧陰衆而柔髮也一陽貫其中簪也故有朋盍簪之象

諸爻偏陰一陽貫之則陰陽和而說豫諸爻由我而

豫則九四可謂大有得者聖人誨羣陰曰至此勿復有疑矣汝衆陰何不求貫於簪乎爻予之甚盛而不許以吉亨有以也

由豫大有得志大行也

一陽進而至四貴極人臣非苟求利達者將以行吾志也在下位則志之所行者小為近臣則志之所行者大故曰剛應而志行

六五貞疾恒不死

貞正也恒久也始而陰陽偏勝則為疾終而陰陽復和則不死恒字不可訓常若訓常則常不死是謂長生乃異端之説也聖人於恒卦以久釋之明矣以陰陽言則九四為由豫以君臣言則九四為強臣六五德柔雖守其正猶不免於疾也疾者豫之反書曰有疾弗豫是也東周之時諸侯恣横王室徒擁虚名而已正疾也然猶綿延過於西周不死也疾久者多死聖人特云不死者其垂訓於名分者甚嚴

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

象辭於屯噬嗑之六二皆言乘剛與此爻同義九四方主時五乘其上所以疾也然五為大中中安得亡故疾雖久而不死魯昭公秦二世魏高貴鄉公不能守中則疾而死矣雖然春秋作而亂臣賊子懼使知中未亡之旨則姦心消絶當革而為忠孝

上六冥豫成有渝无咎

冥昏昧也不終日之反與冥升同義皆陰之象成猶

六位成章之成渝變也

上六於九四非應非比免於宗四之凶然无陽明之光不知樂之不可極冥於豫者也豫道至上已成苟能變而警懼則可无咎冥豫不言凶有渝乃无咎蓋進人以遷善改過之樂繫辭曰懼以終始其要无咎

上六以之

冥豫在上何可長也

在上所以釋冥何可長所以釋渝豫樂之極何可長

久於此而不知變則有咎矣

䷐ 震下兌上

於卦變為兌重震於爻變為三陰爻卦䷋初上互易而變此卦每爻由下隨上二隨三三隨四為隨時之正陽不當隨陰故初交四為隨時之變四與五同德故隨而胥孚上已極故反而隨五

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

兌為澤震為雷兌正秋也陽氣至秋而下降雷隨氣

而伏故至秋而收聲為澤中有雷之象晝為明夜為晦嚮晦日夕之時也宴安也息止也入宴息者夜處于內也嚮晦入宴息非以求安邦无道則卷而懷之非以獨善隨時而已寗子晝寢邦无道穀豈隨時者哉若周公坐以待旦所以制治亂之時夫子終夜不寢所以講隨時之學大象言君子隨天之時釋彖言天下隨君之時六爻言隂隨陽之情聖人錯綜其辭以明卦義凡卦皆然

隨元亨利貞无咎

陽動而陰説人之所以隨也故卦名隨

背戾乖逆事何由亨今天下隨順大亨之時也然隨不以正則為詭隨故利於正乃无咎

隨剛來而下柔動而説隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

初九之剛本自上而下故曰剛來今下於二陰故曰下柔唯剛能隨時乃克如此震為動兊為説陽陵陰

則怨剛下柔則說動而人說其有不隨者乎以上釋卦義此下方釋彖辭聖人於无咎下加而字者大君制時者也天下隨時者也道有汙隆故時有泰否當大亨之世動而得正則无復過咎是有可隨之時矣夫然後人皆隨之文武興則人好善幽厲興則人好暴動於君心者甚微應於天下者甚博故曰隨時之義大矣哉先儒或改作隨之時義案他卦云時義者指其時與義則時義為兩事今云隨時之義謂所隨

者時其義甚大則時義為一事聖人變文以明理勿改可也嵩山晁氏考諸家易文異同者頗多今姑著一條於此他可略者不載

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也初為震之主渝變也初為門出門者動之初有功指九四

君子之隨也有正有變隨所當隨變所當變是以不苟隨不徒變此卦之時爻爻遞隨者時之正也然初

之剛則不可隨二之柔必渝變其常審處其正乃可得吉故隨之時有不必隨者焉非逆時也盖變適於正不敢苟隨也適正者何九四與五胥孚是為有功之人我出門以交之為變中之正其諸不徒變者乎初貴於變故不言隨

官有渝從正吉也出門交有功不失也

與人游處之道有似正而實邪雖變而正吉者有似得而實亡似失而元不失者初苟隨二似乎正而以

陽隨陰則邪初不隨二似乎變而所從得正則吉四之於三似可言獲而反凶初之交四雖失二而不失已蓋變通之際易於失已能不失則不害於變矣學者當致謹於正變得失之辨

六二係小子失丈夫

小子指六三丈夫指初九

三居二上故係之初居二下故失之陰之性專三陰爻皆言係者專於隨也陰當隨陽今隨於陰故言係

不言隨

係小子弗兼與也

事不能兩得人不能兼與陰必隨陽則二之與初者情也下必隨上則二之與三者時也當隨之時係二則失初二者不可得兼非若三之係上而舍下也兼初與三而立義故變係為與

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫指九四小子指六二六二六三稱小子與師六

三稱弟子同義有求者三求隨於四也得者我自得謂四受之而得所願也

三之係上而失下與六二同而以陰隨陽則異斯為正中之正故言係兼言隨陰求陽則陽受陰宜乎有求而遂得然臣以隨君為正九四雖切近而九五為大君三之係四本因之以上隨黨係四而忘五是為失正故聖人以利居貞勉之謂四不隨五則我亦不隨四是之謂居正能居正則免於詭隨矣

係丈夫志舍下也

兩爻之釋辭皆止舉所係而不舉所失者係必有失固不待並言也六三處九四六二之間志欲専係於上故必舍乎下蓋不舍其一則係不専非若二之欲兼與也聖人於陰陽之際命辭嚮背如此良有深意

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

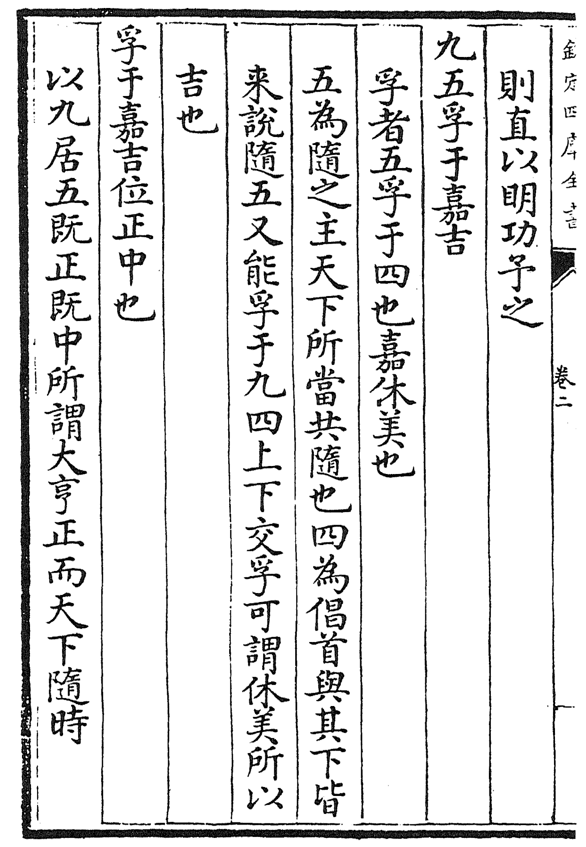
隨謂三隨四獲者我獲彼謂四獲三也孚者四孚于五也卦有三陽三陰唯六三得隨於陽九四為陰所

隨故皆言隨他四爻則不爾

五為大君四所當隨尚以三來隨我因而獲之而不復隨五是為无君宜其正乎凶也唯四能上孚不失為臣之道雖獲三而不敢有以其明也何咎之有

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

獲禽者大則公之四之獲三蹟其事雖可喜揆以義則正凶唯能明為臣之道而上孚於君則獲三以隨五乃有功於君者也爻辭始而凶終而何咎至釋辭

則直以明功孚之

九五孚于嘉吉

孚者五孚于四也嘉休美也

五為隨之主天下所當共隨也四為倡首與其下皆來說隨五又能孚于九四上下交孚可謂休美所以吉也

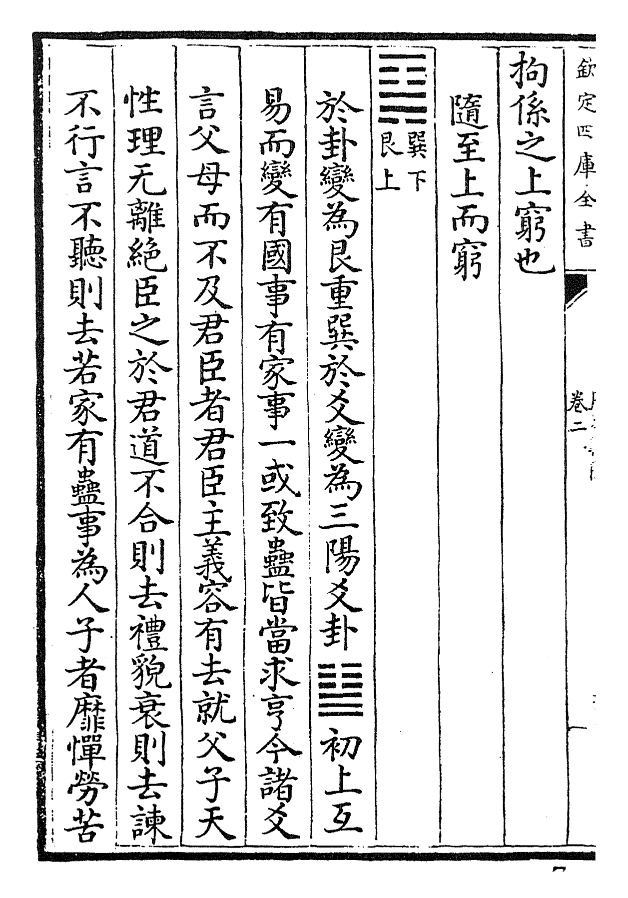
孚于嘉吉位正中也

以九居五既正既中所謂大亨正而天下隨時

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

王以西山言當為大王西山泛指邠梁之境升之岐山專指已遷之邑

隨之為義以上下言則下隨上以前後言則後隨前令六居極上前无所隨蓋處隨之時獨不知隨者上之人乃拘係而維縶之豈說隨者哉昔者大王避狄去邠踰梁山而邑於岐從之者如歸市其隨也非說而能如是

拘係之上窮也

隨至上而窮

䷑ 巽下艮上

於卦變為艮重巽於爻變為三陽爻卦䷊初上互易而變有國事有家事一或致蠱皆當求亨令諸爻言父母而不及君臣者君臣主義容有去就父子天性理无離絶臣之於君道不合則去禮貌衰則去諫不行言不聽則去若家有蠱事為人子者靡憚勞苦

不辟悔吝必求亨蠱而後已有如國事膠轕患難糾紛君子適遭其時當視國如家盡瘁戮力之死靡他以思濟時艱不然平時則安其爵祿緩急則輕於去就付國事若弗與知是利己害國之人去責降從叛者幾希是以諸爻皆取家事為象各以其位幹家之蠱至上蠱已亨始特明臣子去就之大節

山下有風蠱君子以振民育德

艮為山巽為風風播長空則舒慘變寒暑遷而歲功

成令在山下則入于巖穴回旋鬱滞不能條達動盪
蠱之象也巽之弊失於耎懦風則能振動萬物者也
君子體風之用以振民艮之義主於畜養山則能畜
養萬物者也君子體山之用以育德振民育德可以
亨蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先平聲後上聲

序卦曰蠱者事也沿往有事為言雜卦曰蠱則飭也
取亨蠱為言皆非蠱之義案春秋傳昭七年秦和曰

淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱女惑男謂長女少男風落山謂巽在艮下不合聖人釋彖之說先儒引尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事說文蠱腹中蟲也蓋疾毉家所謂蠱毒者今玩聖人詞意當是壅底不振勵之義巽則无特立敢為之才止則无興事立業之志二者兼矣事之所由蠱也故卦名蠱

天下之理成敗胥因世變之趨治亂胥乘蠱之極乃

大亨之基也大川之險茍辟其危難憚其勤勞則終无可濟之時故以利涉勉之大川猶事之蠱利涉猶亨蠱也謂亨蠱者當如涉大川之期於終濟也先甲後甲先儒有謂蠱初變大畜乾納甲乾三爻在前為先甲五變无妄乾三爻在後為後甲者有謂先於甲之三日為自新後於甲之三日為丁寧者有謂甲東方也艮在東北為先甲巽在東南為後甲者案易中稱三日七日皆指卦爻之數下卦為先三甲上卦為

後三甲先甲旣終後甲復始此言一卦之始終耳乾
九三曰知終終之此下卦之終九四曰乾道乃革此
上卦之始
蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大
川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也
蠱自☶☴變初九之剛上為上九上六之柔下為初
六故曰剛上而柔下此以卦變立義以釋包羲之畫
以下方釋文王之辭他卦皆然君剛在上臣柔在下

得天尊地卑之義若可躋時於康乂然君止而无所為臣巽而无能為則紀綱日隳刑政日紊而天下之事蠱矣聖賢者作因其蠱而大亨之則天下之亂者治敗者成方時之蠱也人心懈惰庶政廢弛天下幾若无可事者及勃然振起其攸往也必有事焉其事云何當如遇險者之求濟也利涉有二義有利於涉者有利在涉者卦具濟險之才則以利於涉為義卦取濟險之喻則以利在涉為義六爻中九三為先甲

之終六四為後甲之始始終胥續陰陽乃周天運之行大抵如此世之蠱也非一日之所致亦豈一日之能亨先甲之終正亨蠱之半儻因其終而遂終焉則溺於庶定小康而苟安者也必體後甲之復始與天行同其始終而卒成之此武王卒其伐功所以成文王之業始有二始有形氣肇分之始有形氣分後之始先乎形氣者大極也大極亘萬古而无終則形氣肇分之始非終而始也猶乾坤之稱元也一氣初判

陰陽同生動靜同時本无先後及既判而形氣對立則陽而陰陰而陽動而靜靜而動陰陽動靜迭為先後更為始終若循環然无有間斷猶蠱之終則有始也二始之别所宜明辨

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹蠱非柔懦者所能故陽爻或陽德則言幹衆子同幹父事故諸爻槩言父案三代曰考曰父未嘗以是别生死酒誥曰子弗祗服厥父事大傷厥考心至檀

弓始定之為生曰父死曰考猶秦以前朕為君臣之所通稱秦以後始定為天子自稱之文不必因檀弓遂以考為死況家事固有父母年耄而致蠱者亦不必父死而子代其兼言父考者與我以吾仁同一文法

家事致蠱考之咎也有子能幹則考可无咎然初為小子其剛明諸兄猶未幹蠱而已居事始未免倡先為之力小而任重必持之以危厲至其終則蠱亨而

得吉也

幹父之蠱意承考也

初德柔而位卑位卑則不可以幹蠱德柔則不足以幹蠱然蠱事未亨何敢以是遂忘當世唯有拳拳求亨之意以上承其考其諸嫠不卹緯畎畝愛君之徒歟

九二幹母之蠱不可貞

五為陽之中二為陰之中故二言幹母貞者固也固

執之義不當例訓為正

貞固雖可以幹事而幹母則難以直情不可固執者非行之以邪詭也謂當變通承順所謂幾諫所謂致曲也鄭莊公不勝其母而得害弟之名使知不可固執之義則免矣

幹母之蠱得中道也

聖人懼後世疑于不可貞之言故以得中為釋謂九二不剛不柔得道之中可委曲以就幹母之事

九三幹父之蠱小有悔无大咎

二三之剛三有餘于幹初四五之柔四不足于幹重剛之才易失于太過而興滯救弊亦非人情所樂則小悔固所宜也然蠱由以亨何大咎之有小有悔所以警之无大咎所以進之九三而能以敬戒用其剛則小咎亦皆无矣

幹父之蠱終无咎也

重剛乃巽止之反聖人懼後世以悔咎同見于一時

而沮其幹蠱之力故以終无咎釋之謂初雖小悔終

則无咎庶幾終用吾力耳

六四裕父之蠱往見吝

裕者舒緩自逸不敏于事者也為重柔之象

六四德位皆柔而居艮止乃逸居豢養之人其才力不足以幹蠱往而幹之徒見有吝而已

裕父之蠱往未得也

以往有事釋利涉以往未得釋裕父謂重柔之往未

得遂其有事之志斯其為幹蠱者之吝

六五幹父之蠱用譽

五為父位今文亦稱幹父者古人七十老而傳此文殆傳家當室之子繼體守文之君

六五德位適剛柔之中用以幹蠱宜有休譽用譽則蠱之亨可知詩之美成王曰顒顒昂昂如圭如璋令聞令望豈弟君子四方為綱是也

幹父用譽承以德也

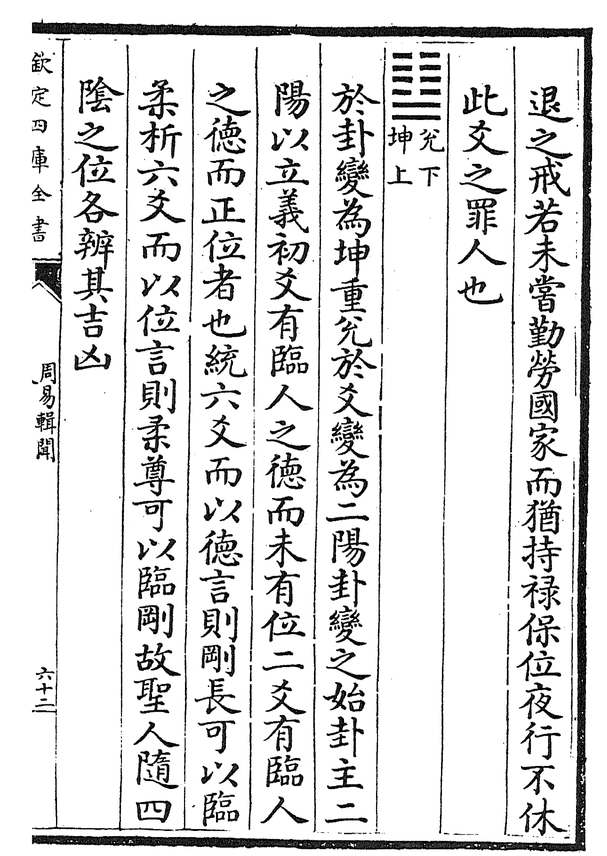
爻稱幹父者凡三初承以意三承以力五承以德者也五以長子正位率諸弟協謀以共濟故不稱其力而蠱自亨視三之悔吝者有間矣然非三重剛之力則五亦徒善不足以為政

上九不事王侯高尚其事

王言王朝侯言侯國謂凡事其主者皆爾高尚者高其所尚也今在五上為高尚之象

蠱至上而亨幹蠱亦至上而止功成身退不事王侯

所尚之事足以高抗浮雲蠱未㝵則視國事猶家事
蠱既㝵則致國事而高身事此伊周復辟明農之時
上爻多凶獨艮居之則免
不事王侯志可則也
泰之初曰志在外也蓋出而委質蠱之終曰不事王
侯蓋致為臣而歸有進必有退有仕必有止有幹蠱
必有不事王侯此為人臣子者之限則不可踰越者
上九之不事身雖退而志可則此蓋示萬世勲臣進

退之戒若未嘗勤勞國家而猶持祿保位夜行不休此爻之罪人也

䷒ 兌下坤上

於卦變為坤重兌於爻變為二陽卦變之始卦主二陽以立義初爻有臨人之德而未有位二爻有臨人之德而正位者也統六爻而以德言則剛長可以臨柔析六爻而以位言則柔尊可以臨剛故聖人隨四陰之位各辨其吉凶

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

兊為澤坤為地澤上之地下臨澤水故為臨之象上之臨下教養為先政刑為後故言教養而略政刑君師之道也人品不齊難于速化教亦多術久而後成故設教思為无窮容民猶澤之容水保民猶保其隄防容之保之皆養也天下非止一澤率土非止一民故容保貴于无疆使教若鼠技養有畦町則臨下之仁有限矣

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽浸長有進臨羣陰之勢故卦名臨

一陽之復雖已亨而陽尚微至二陽則九二居臣位之正猶乾之見龍為天下所利見可以出臨羣陰其為亨也視復為大于時陰猶盛陽之臨之利得其正然至于八月則二陽浸消而有凶矣有凶者逆探其有凶之兆非果凶也使能思患豫防而行之以正則凶可无也八月四陰之月觀之卦畫象之漢儒辟卦

之法蓋倣此

臨剛浸而長説而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

浸漸也猶水之浸其長有漸也通六爻而言則一陽浸長而為二陽是有臨人之象合兩卦而言惟行之以説則人不疑行之以順則人不拒是有臨人之德指兩爻而言則九二剛中應乎六五明良會遇君臣交孚是有臨人之權備是三者此臨之所以大亨也

然二陽用剛過則為邪故必行之以正一不正焉小人乘而害我矣天道陰陽也陰陽消長皆以其漸一陽初復候方極寒然踰六七旬而後漸和是以寒暑不忒不然冬行春令不得其正而乖戾乘之聖人以天道釋利貞其有以夫八月之説先儒有謂從建子至建未凡八月為遯有謂從丑月臨卦至申月為否者言建未者以遯六二消臨九二取二陰二陽之對言申月者以文王作易于西伯之時不當建子為正

乃自臨歷八月為否但臨二陽否三陰其義不類要當詳味聖人消不久之義專以二陽之消長為主不必自其月其卦歷一二而數也卦之象有反有對乾坤之類對也臨觀之類反也聖人論陰陽消長各以其類未嘗差紊姤曰不可與長也夬曰剛長乃終也以姤與夬反論一陰之消長遯曰浸而長也大壯曰大者壯也以遯與大壯反論二陰之消長否曰小人道長泰曰小人道消以否與泰反論三陰之消長復

曰剛長也剥曰柔變剛也又曰君子尚消息盈虚以復與剥反論一陽之消長泰曰君子道長否曰君子道消以泰與否反論三陽之消長臨曰剛浸而長又曰消不久也以臨與觀反臨為二陽之長觀為二陽之消少進一位即成剥而陽之消不久矣若遯卦猶有四陽尚得為消不久乎當臨之時人皆喜陽剛之浸長而聖人于斯時已垂浸消之戒視剥復泰否言消長於兩卦者其憂深思遠為尤切唐五王反正未

幾而瞬息敗於三思當知聖人不爲過計臨言八月
有凶與姤言女壯皆要其終
初九咸臨貞吉
咸皆也交胥同也猶咸有一德咸和萬民之咸二陽
同進故初與二皆稱咸
初以陽剛爲上長之始而位居極下其爲臨也位不
稱其德故必正而後吉
咸臨貞吉志行正也

易中言正有守正有行正屯六二女子貞不字言守正而不行若臨之初陽欲上行以臨人盖以行正為吉聖人恐後世疑於株守之正故以行正釋之與屯初爻志行正之義同儻止於靳靳自守是為守不正之正是猶執无權之中不能臨人何吉之有

九二咸臨吉无不利

九二位正故不言正

卦之得名在此爻盖以剛中而正位也彖言利貞利

乎此釋彖言以正以乎此初爻言行正行乎此九二

下與初同德上應乎大君則庶民盡出臨涖之下吉

无不利斯其宜也

咸臨吉无不利未順命也

二五雖為正應然羣陰在五之左右寧不惡二陽之

浸長或有挾天子以令九二者順之則失己弗順則

君側之小人得肆其姦聖人不曰弗順而曰未順者

懼權姦執之以為口實猶曰我姑未順以俟行中大

君之改命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三為成兌之主兌說為甘葢甘言以誘人憂者憂其不足以臨人

六三位陽而高遂起臨人之志然德性柔佞乃飾為令色甘言巽人出己之下夫失己以求人則人將侮我而陵我宜其无攸利也知甘佞之不足以臨人而憂之憂之而審己自安不敢妄居人上則咎可免矣

後世行婦人之仁以要譽求衆者尚監于兹

甘臨位不當也既憂之咎不長也

陽剛當位乃可臨人今以六居三位既不當何以能臨聖人以咎不長釋无咎以見未憂之前固嘗有咎既憂之後咎乃不長耳

六四至臨无咎

至者至乎此也

六之陰柔本不足以臨人然自下上進已至此位則

其臨人者以位而已止于无咎終无臨下之功

至臨无咎位當也

六居三則不當居四則當雖不必憂而免于咎也

六五知臨大君之宜吉

知者聰明叡知足以有臨也宜者時措之宜

六本柔暗今乃能燭羣陰之情不昵比其私而下應

剛中之二知者之事也大君臨制萬國固有時措之

宜其舍親比之陰而應正位之剛者乃因時施宜不

容不爾斯固所以得吉也于六五稱大君者以四陰盛于上故大書特書以明君位也

大君之宜行中之謂也

宜者權宜唯時是適无定勢而不可執一者也聖人慮後世借宜之名以行詐文姦故以行中釋之若曰宜如之何行中而已六五位居大中深知羣陰不可與共政幸而二陽浸長足辦吾事故執中而扶持之使安其位以成臨下之業中也者抑陰助陽各適其

當耳

上六敦臨吉无咎

敦厚也敦之使厚也凡稱吉兼稱无咎者以吉之中猶有未善也

上在卦外无所與臨五已應九二矣上從而附益之是以吉也然二非其應宜若有咎以九二爲主時之文同助其主可以无咎不然泛然厚之咎不勝言矣

敦臨之吉志在内也

聖人以志在内釋厚臨之吉蓋指人以玩爻之法使知諸卦六爻之情各有所繫屬如此内内卦也

䷓ 坤下巽上

於卦變為巽重坤於爻變為二陽爻卦䷓九二與上六初九與六五互易而變九五示觀(去聲)於上四陰仰觀(平聲下同)於下九五如大明當天初猶居蔀屋之下而无所見二觀于門中所見者狹三出門而觀未達四登九層之臺而觀甚審上在觀(去聲)外无與于四陰

也初與二觀上五與上觀下三自觀四為觀之最盛

風行地上觀先王以省方觀民設教（卦名去聲　觀民平聲）

巽為風坤為地盡言山下有風者回旋不行之風觀與渙言風行者舒散發達之風風之行于地上猶大觀之周乎天下故為觀之象先王體之用以省方觀民設為多術之教五方之民言語不通嗜欲不同于是循省方國觀其風土丕變其國俗而設教焉設教不同同歸于化而已王制天子五載一巡守命大師

陳詩以觀民風令市納賈以觀民之所好惡修其教不易其俗是也

觀盥而不薦有孚顒若

九五尊居天位四陰雖盛不敢逼也仰觀而已故卦名觀然不音觀瞻之觀而音觀闕之觀者取九五示觀之義爾雅闕謂之觀魯兩觀是也猶示教法于象魏使萬民觀之也陰壯于内陽消于外聖人特主陽以名卦其意深矣或曰主陽可也若例以十二卦之

義何亦不言陰壯曰臨之八月有凶聖人固豫爲之戒矣

盥澡手也設于阼階之下此將祭之時在灌鬯之先也薦薦俎也陳于堂上饗神之時也助祭觀禮者立于庭下唯見沃盥之儀至于奉薦則可望而不可親盥而不薦羣陰在下之義也卷阿註顒顒温貌又曰顒顒然敬順廣韻顒仰也九五在上尊嚴若神羣陰仰觀有孚于上故其容温然敬順蓋誠敬之所感發

也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣大觀去聲餘並平聲下同

大觀九五也位尊而德陽故也州域之遠近不同人品之知愚不等必我之示觀能光天之下而後溥海外內咸得所觀順巽兩卦之德也順為之本巽以出之順者順人心之所同巽則不强人之不欲此示觀

之道也中正亦九五也居中履正以是而觀天下則无苛察无私照此觀民之道也下觀而化者无事于力制而强要之也君子平時内存誠敬心與神通迨其主祭珮玉鏗金洞洞屬屬方沃盥之初未及薦獻而下之觀者已信其神之格思莫不顒若而化使内无禮義忠信誠慤之心外復跛倚以臨祭則雖縶之維之民亦不從况能目官初接心已化服乎彖主祭祀為言故聖人因曲暢神道之義子曰鬼神之為德

其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右此神道也天以神道運陰陽而四時不忒聖人觀之以神道設教是以不言而信不怒而威而天下服矣古者設教寓于庠序學校之間自小學而大學品節甚詳不躐等不陵節粲乎明且備也令乃以神道言夫神无蹟也亦奚取于无蹟者曰風无蹟故草无不偃教无蹟故民无不從有蹟之教可以

淑君子无蹟之教可以化小人人唯有受教之質而後入吾教術之中若夫冥頑下愚誦詩書則侮聖言執干戚則亂行綴況四陰黨盛二陽勢危猶人主雖據崇高之位而股肱耳目之官内外小大之臣盡羣小也誰與職吾教者欲委而聽之則理不可欲起而齊之則力不能唯有神明其德使人可敬而不可窺可畏而不可測則褻瀆不生慢易不作羣小自當觀感于形蹟之表莫不肅然敬聳然服矣或曰盥則誠

一薦則誠貳斯盥而不薦之義也曰聖人之誠純亦不已凡人之誠事一至焉季氏繼燭以祭則肅敬之心奪于倦怠子路晏朝而退聖人許之由盥而薦曾幾何時誠敬寧遽衰乎

初六童觀小人无咎君子吝觀平聲

童子未冠者也小人不肖之稱不肖宜在下故在下者亦稱小人語曰小人之德草是也君子賢者之稱賢者宜在位故在位亦稱君子書曰凡我有官君子

是也此云小人蓋與童子同取卦下之象非謂不肖
者
童子未有識知小人无所識知初去大觀為最遠雖
觀而无所得此童子之觀在小人為无咎若君子務
于達觀以近天子之光觀若童子吝道也
初六童觀小人道也
小人安得凡咎後世必有疑者聖人釋之曰小人道
也謂百姓日用而不知其分量則爾此為可諒故曰

无咎无足咎也君子而不察不著此則可責故曰吝止舉小人者釋疑也

六二闚觀利女貞

闚觀者從門中觀說文所謂闚頭門中是也昏禮壻見主婦主婦闔左扉立于其内以拜壻盖婦人无外事闚觀者其正也二為内卦之中故其象如此門中闚物何異坐井以觀天所見狹矣若女子守正于閨中固所利也

闚觀女貞亦可醜也

觀水者必于海觀都邑者必之洛師觀天下者必登泰山觀理者必游聖門門闚壁聽觀之醜也

六三觀我生進退

我生讀若天生烝民之生三居上下之交爲進退厥初我生萬物皆備三能觀省是俊秀之士可進之王朝者也猶在下卦是殆未論于鄉未在賓興之列則有退處夫家而已

觀我生進退未失道也

當進而不進當退而不退皆為失道今可進而能退故聖人以未失許之

六四觀國之光利用賓于王

封建之世雖天子亦稱國書曰長我王國是也國光猶詩言邦家之光利宜也大司徒賢者能者鄉老及鄉大夫以禮禮賓之獻賢能之書于王

四已離下卦密邇大觀之主不特觀其禮樂典章之

文直能觀國之光華若人也蓋賢者能者宜用賔于
王者之庭也
觀國之光尚賔也
虞賔丹朱周賔微子蓋不敢盡以臣禮待之觀光之
人宜尚之為賔者敬賢也
九五觀我生君子无咎
生者生意生生之類詩美成王曰君子萬年凡賢德
之稱君臣所同

天生聰明所以乂民凡天地之生意與萬民之生生皆五之所當觀彖以神明擬九五釋彖以大觀贊九五雖大亨元吉可也而爻辭止言无咎者卦與爻取義各不同卦兼諸爻之義爻止言本爻而已九五所觀如此蓋于觀為无咎雖然四陰闚伺于下二陽得免于咎非吉亨而何

觀我生觀民也

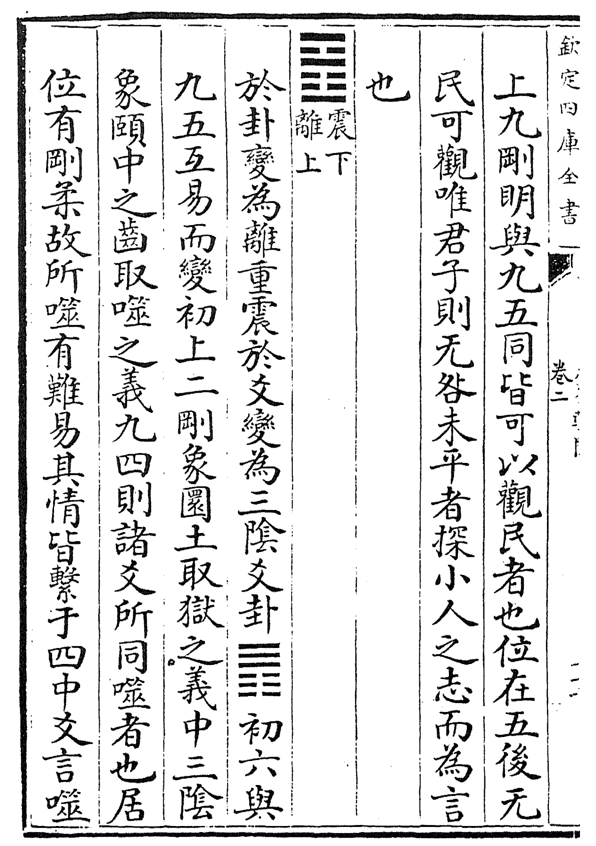
六三九五同言觀我生釋辭于此特發觀民之旨者

恐後世疑九五亦止于自觀也然則曷爲槩言我生
大君視人猶己民之生即我之生也

上九觀其生君子无咎

其猶言他也與我爲對
五爲君故觀四陰爲我之民上在卦外故觀四陰猶
他人之生君子觀于事外不侵大觀之權可以无咎
矣

觀其生志未平也

上九剛明與九五同皆可以觀民者也位在五後无民可觀唯君子則无咎未平者探小人之志而為言也

䷔震下離上

於卦變為離重震於爻變為三陰爻卦䷋初六與九五互易而變初上二剛象圜土取獄之義中三陰象頤中之齒取噬之義九四則諸爻所同噬者也居位有剛柔故所噬有難易其情皆繫于四中爻言噬

則知初上二剛為齦初上言獄則諸爻中虛有獄城之象獄噬二事諸爻互見之

雷電噬嗑先王以明罰勑法

離為電震為雷離在他卦或義取于明或象取于火今為電者以比于雷也雷震雲瀚翳蔽大明故為電亦明之義火之象也仲夏之月宇宙鬱烝一遇雷電溽氣始散噬嗑之亨也電光熌熌雷猶在下故未能霆擊不過警懼人心而已先王體之亦不過明示刑

罰如埀刑象之類勑正法令如修禁戒之類故彖辭止曰用獄不言用刑大象多因卦之上下爲辭之先後比象如雲雷析象如雲上于天是也或先言下卦者如地上有水天在山中必立辭以明上下之義此卦兩象比言當云電雷乃云雷電宜有奥義先儒或云文倒案石經作電雷

噬嗑亨利用獄

卦若張頥有物閒之震動于下噬必得嗑故卦名噬

嗑或曰此卦之反亦頤中有物何乃名賁凡噬者皆下動賁无震不得為噬

噬不能合豈唯失所養反為咽頤之害唯嗑則可矣

立卦有張頤之象偃卦有圜土之象九四則圜土中之人大司寇凡害人者寘之圜土以明刑耻之鄭註圜土獄城也彖云利用獄亦因象以起義民之抵冒刑憲是于理有不合彼已交訟是于情有不合聖人之用獄蓋將合人情以合于理也利訓宜謂宜用于

獄耳

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

易以象數成書象有妙理昭然易見頤中有物曰噬嗑教人以探名卦之義者顯然矣噬嗑而亨謂因噬之嗑而後亨也噬嗑自☷變方其未變剛柔偏聚既變而分剛柔乃兼此卦之畫也震為動離為明此卦之德也雷電既合成章而止此卦之象也一陰上

行于五雖曰柔居剛位實則剛柔適中利于用獄也

獄訟之事聖人所謹用獄者體卦之畫則寛嚴胥濟

體卦之德則明清善聽體卦之象則獄不淹宿噬以

剛動而能嗑彖言利用獄疑當以剛能斷制而聖人

歸之六五之柔其哀矜惟良之義乎大君在上三又

而後制刑德雖似柔于獄則利唐朱南山萬國俊作

羅織經且謂麗景獄為例竟乃知聖人之慮遠矣

初九屨校滅趾无咎

屨下之象屨校梏其足也荀卿曰菲紂屨尚書大傳曰上刑赭衣中刑雜屨案紂屨雜屨皆以飾有罪者之足屨校者因其屨而校之罪之小者也滅沒也滅趾者沒其趾也彖辭有噬嗑用獄二事聖人因初上之剛取獄之象

初為震動之始小人之始為惡者也滅趾者于其始而滅其為惡之蹟則可以補過故雖屨校而得无咎

屨校滅趾不行也

趾足跟也說文足跟曰踵字從止人不能行為躄字亦從止則止為不行之義下文或言足或言趾足者通稱趾有止之義滅其趾則不可行也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡小人之福也屨校小懲也故不行乃可以免咎行則惡積罪大矣大司寇不能改而出圜土殺行之咎如是

六二噬膚滅鼻无咎

膚柔而革堅噬膚所噬者柔也滅鼻没鼻也謂噬膚而擁没其鼻也

初九為剛動之主非四所能敵二切比之故噬四如膚之柔噬彼而没吾之鼻其噬可知矣滅鼻疑若可咎然志在得噬何咎之有

噬膚滅鼻乘剛也

初上為頤中之齦二三五為頤中之齒二乘初之上猶齒附于齦噬最有力頤中之物一也噬者剛則物

柔噬者柔則物剛其能滅鼻者乘剛也屯以乘剛而

屯邅此以乘剛而无咎時用不同也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

天官腊人鄭註腊小物全乾全乾則有骨噬者不審則遇毒而傷吻吝小疵也小吝疵之小小者也位剛德柔又遠于初以之噬四故如腊肉之難反遇其毒然小物之骨為毒幾何雖小有吝噬而終嗑仍得无

咎

遇毒位不當也

以六居三為位不當

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

陸績曰肉有骨為之胏孟子抽矢去金金矢以象四之陽也艱不敢易視也貞不敢為邪也

卦以此爻得名諸爻之所噬者也乾胏則大于腊噬之尤難于三然九四為頤中之物合上下而噬之九雖剛勁我則得之猶宜慮之以艱行之以正乃可得

吉不然則乾胏之毒不止如三之小吝然則君子御小人之道當如是夫

利艱貞吉未光也

必艱貞而後得吉視頤之養正則吉有間矣斯其為未光歟

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

腊人掌乾肉註大物解肆乾之謂之乾肉視腊胏則无骨也黃言中也禹貢惟金三品註金銀銅古人凡

稱金者皆止銅故楚子盟鄭曰无以鑄兵其云黃金者乃今時所謂金陳平閒楚四萬斤者是也金取其剛黃金取其貴六五君位以君治臣之象此利用獄之文也乾肉黃金皆不過于剛者也六五大君以柔用獄故動中肯綮无頓刃折剛之患而猶曰貞厲无咎者聖人謹重刑獄其過慮若此

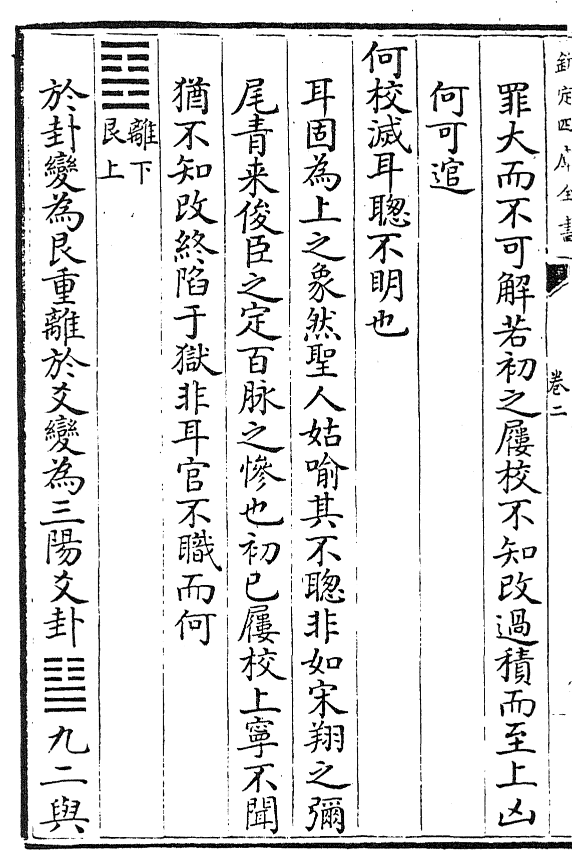
貞厲无咎得當也

釋彖言不當位此言得當者釋彖以位言此以事言

六五以柔用獄行以正㢈其无咎者得用獄之當者也

上九何校滅耳凶

何與荷同何校荷枷也滅耳沒盡其耳也耳為上之象桎梏罪之小者何校罪之大者卦至上爻或者怙終不悛之人校滅其耳凶可知也子曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩

罪大而不可解若初之屨校不知改過積而至上凶

何可逭

何校滅耳聰不明也

耳固為上之象然聖人姑喻其不聰非如宋翔之彌

尾青来俊臣之定百脉之慘也初已屨校上寧不聞

猶不知改終陷于獄非耳官不職而何

☲☶ 離下艮上

於卦變為艮重離於爻變為三陽爻卦☲☶九二與

上六互易而變合兩卦則剛上賁乎柔柔下賁乎剛
析六爻則初賁四為正三賁四而疑二在下无與賁
故須三以同興五二皆柔故五反而賁上以君賁臣
亦下賁也四與上則受賁者也
山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
艮為山離為火山之下巖谷隱晦之所也有火賁之
則明矣明庶政者體離之德政事庶多不明則淆亂
折獄者斷獄論罪也必如大明當天照臨溥博幽隱

无遺然後可得其情山下之火所燭有限或明于此闇于彼或文致其罪詎敢以是折獄哉

賁亨小利有攸往

物相雜故曰文剛柔交文故卦名賁文華飾物然後物可通行禮樂飾治然後治可旁達賁則亨也如文質不稱則小利有攸往

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人

文以化成天下

文變之説于此卦最明他卦非晦也義各有攸當盖不得盡然學者當舉隅以觀之卦自䷊来未變之先純剛純柔質而已耳既變則上六之柔来為九二以文下卦之剛是以亨也九二本在純剛之中分而為上九以文上卦之柔宜亦可言亨乃推以為小利有攸往之由盖柔来文剛者剛為質柔為文猶之君子内緼剛正外示謙和雖蠻貊可行也剛上文柔者

柔為質剛為文猶之羊質虎皮外強中餒庸可大有為于天下邪上九有天之象五四二爻有垂日星之象天文于是可觀故曰天文也郭京謂天文也上欠四字遂取註文剛柔交錯之語足之蓋未知此義文明言離止言艮人文燦然儻不止于禮義則流蕩淫靡罔所底極文之弊有不勝言觀乎天文日月往来星辰經緯四時以之變遷聖人從而察之不察則變者茫昧无所考觀乎人文典章秩叙文物備具而人

情未免不同聖人從而化之不化則風俗不成推言

天人之賁其大如此

初九賁其趾舍車而徒

趾下之象書言車服以庸車所以賁吾行舍車不以

車行為趾之義

居卦之下賁其趾者也初欲上賁乎四故舍其賁我

者以賁人以車賁四甘心徒行可謂得賁之正

舍車而徒義弗乘也

乘軒雖榮審義為重初之弗乘全義故也

六二賁其須

須待也

以卦言則二本下賁乎剛者也以爻言則身處乎下无可賁者未免少須以待九三是殆不能賁人亦无所受賁者也

賁其須與上興也

剛柔交賁者爻之情也剛必上賁柔必下賁者卦之

義也二雖須三而三終不下賁亦姑與上同興而已

交不以正故不言賁而言興

九三賁如濡如永貞吉

詩六轡如濡鮮澤之貌慶封獻車于季武子美澤可

以鑑

九三重剛又居離明之極以此施賁宜乎光澤之盛

如此然三與上位應而德敵兩剛不胥賁故舍上而

賁四賁不以正疑于為邪故聖人以永貞戒之欲其

長守正道乃始得吉不然蹔正復邪寧不招上九之怒隨之初九不隨六二故必正而後吉此卦三不賁上故亦以正為戒他爻皆然

三舍上而賁四上九宜不能平于中三能永守其正永貞之吉終莫之陵也

則上九終不能侵陵于我

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤皓首也馬以駕車初之所舍也翰如董遇云馬舉

頭高卬為翰當音寒疾飛之義婚遇陰陽胥求也寇婚媾猶云怨耦曰仇盖指九三

四為賁之最盛而曰皤如曰白馬皆以白為貴者賁文也文則易流聖人戒之謂不必文繡絢爛而後為賁也初以正應賁四在四受之可以无嫌第三以位比亦復來賁有公孫黒强委禽馬之事三之来似求婚媾由四視之則寇也四不受三之賁猶不與寇為婚遇也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位未有疑者至此不能无疑蓋我雖當位而初九九三皆以陽上賁一正一否其情近似是以疑也四能謹嘉耦怨耦之别拒三而不受則始雖有疑終无尤悔

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園隱者所居詩樂彼之園上九卦外之象六五之柔當下賁于二而二亦柔乃舍二而賁上故曰賁于

丘園束帛禮之文也詩幣帛以將其厚意五匹為束
不用元纁者賁貴質素也戔戔盛多貌
二五君臣之正位好爵所當與縻今不以賁在位之
賢而賁于丘園之士可謂吝矣人文明盛之時隱約
窮居者易于厭弃五能移以賁之庶幾立懦廉貪返
華為樸以化成天下始雖吝終則吉也
六五之吉有喜也
賁飾襃顯之恩或施于嬖倖國事寧不可憂今丘園

之賁宜有足喜者

上九白賁无咎

五色之中白亦色也素絲白華取其質素非无色者特不使文勝質耳

上九當文賁之世而能不競于紛華盛麗退處丘園之間斯固絜己清修之士人君不以錦繡之光衣被巖谷而以質素賁之何咎之有

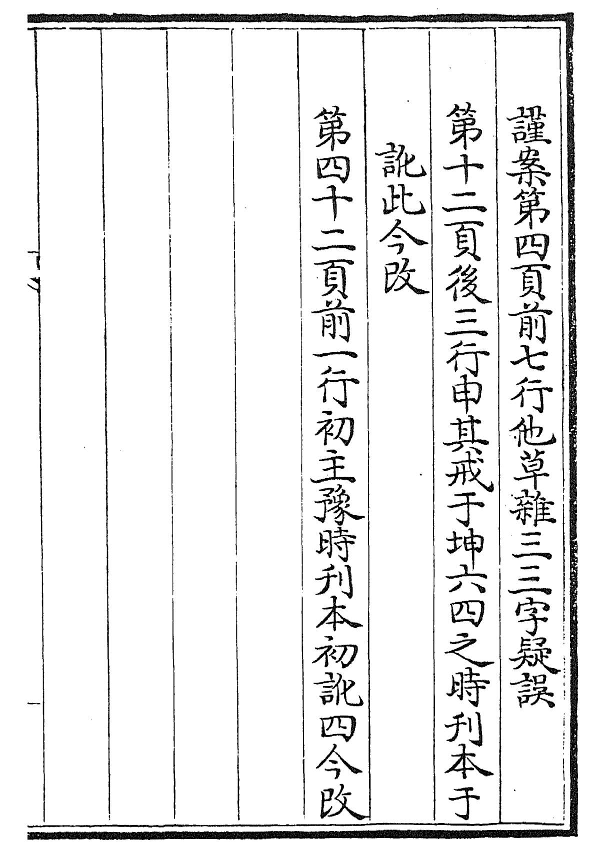
白賁无咎上得志也

上九蓋隱居求志之賢君以質素為貴可以得所志矣光武不强嚴光之留得志也德宗强李泌以金紫豈其志哉

泰否反　同人大有反　謙豫反　隨蠱反

臨觀反　噬嗑賁反

周易輯聞卷二

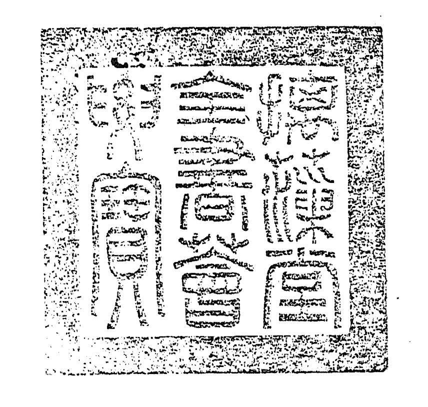

謹案第四頁前七行他草雜三三字疑誤

第十二頁後三行申其戒于坤六四之時刊本于訛此今改

第四十二頁前一行初主豫時刊本初訛四今改

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣李𦬊雙